當麻曼荼羅捜玄疏

四

(9)

宙 鐘

4388

當麻曼荼羅捜玄疏巻四

勢州洞津天然教寺沙門大順撰

第四明上輩三人得益亦分爲四一明華開二明見佛三明聞法四明俱會一合明上品中生及上品下生華開者上品臺下有二菩薩左邊上中品行者坐二重寳華結虚空掌印向右右邊上下品行者坐二重寳華向左左手空風相捻中無名指微屈直伸小指未詳印名也各前有表榜上品下生疏云若一日一夜蓮華乃開者正明到彼華開時節不同上品中生疏云此紫金臺如大寳華經宿即開者正明到彼華開不同由行強故上上即得金臺由行劣故上中即得紫金臺生在寳池

中逕宿如開也今案自此品已下八品有一宿乃至十二大劫華合故置之池中上上品者須臾華合故置之臺上簡異下八品已上明華開差相畢二明見佛者今此二人應在何處見佛耶答上品三人品位同故應就中央臺見佛今圖上上二人彼人華開之處直得見佛不經池中華合也今此二人從華而下可登上品臺而見佛也上下品見佛者經云蓮華乃開七日之中乃得見佛雖見佛身於衆相好心不明了於三七日後乃了了見疏云從七日之中下至皆演妙法已來正明華開已後得益不同記云問由障華合障盡華開之時卽應見佛何云七日之中乃得見佛答上品之人其障

微故華開見佛當品之人障轉多故麤障先滅雖華敷開細障猶在七日之中得見佛身雖見佛身猶不明了至三七日極細障盡了了見佛上品中生見佛者經云經宿卽開行者身作紫磨金色足下亦有七寶蓮華佛及菩薩俱時放光明照行者身目卽開明疏云從佛及菩薩下至不退轉正明華開已後得益卽有其五一明佛光照身二明行者既蒙照體目卽開明記云作紫金色者五會讚云報盡臨終紫金身然今至華開時云作紫金色者金色之容超華內故特標而已故靈芝云準大本中彼土衆生身皆金色此中特標必應有殊異足下亦有七寶蓮華者記云華開已後在金臺時足下現

蓮下金臺時蹈之而行三明聞法者上品中生經云因
前病習普聞衆聲純説甚深第一義諦則下金臺禮佛
合掌讃歎世尊經於七日應時即於阿耨多羅三藐三
菩提得不退轉疏云三明人中所習到彼衆聲所彰還
聞其法四明既得眼開聞法即下金臺新到佛邊歌揚
讃德五明逕時七日即得無生言七日者恐此間七日
不指彼國七日此間逕於七日者彼處即是一念須臾
間也上品下生聞法者經云聞衆音聲皆演妙法記云
上上品云光明寶林演説妙法上中品云聞衆音聲皆
悉不明彌陀説纔至下四品皆云觀音亦不言佛然推
道理定有佛説理在絶言四明俱會者既比中下六品

則入三十七尊會上其差如是
次明上品上生人得益有變相疏文華開見佛聞法得
會如前辨一明華開者中央臺上有一菩薩相對坐金
剛臺各結灌頂印一菩薩後各有一菩薩徒跣而立右
邊觀世音右手執一開華左手虚拳左邊大勢至右手
豎胸外掌空風相捻屈火水指展地指左手握右腕是
名塗香印疏云金臺到彼更無華合障記云更無華合
者當品有暫時華合華合一門不可鈌故準普觀故速
疾開故云更無淨影云上上生者至即開不經時日故
靈芝云四華開異上生生已開中生經宿開下生一日
一夜今案金剛臺一重寶座上一重似榻榻者王字通

云袜狹而長者陳蕃所懸也縁起文云必坐九品榻蓋
是袜歟灌頂印者最上三昧大教王經七云二手作金
剛縛二梅指二頭指如金剛拃此印能破諸惡皆作最
勝法三界中殊勝是金剛薩埵灌頂印文古圖皆作合
掌然此會者如來爲新生説法授記故灌頂印最爲符
合也塗香印者隨心陀羅尼經云以右手大指捻無名
指甲上餘近竪又以左手附下文尋常印者右手施無
畏左手握右腕尊勝陀羅尼軌云誦眞言三徧由此眞
言威力流出一切塗香雲海供養一切如來及諸大衆
文如古圖兩手腕交當心是亦同印一明見佛者古來
此會名寳座段者未允當若約所則名中臺會亦應名

上品見佛會此會者一宗綱要行者歸趣處故今具陳
勿厭繁此會見佛容有三類其一散善中讀誦大乘具
諸戒行發菩提心等行者其二定善中或修眞身觀
或修日觀形像等觀行者或修讃歎作願供養禮拜等
助業等皆是本願旁意雜善人也其三一向專修念佛
行者是本願正意正定業人也今是臺上三人者定散
旁意二人見佛相也然曼荼羅内左邊胡跪菩薩是即
專修正行人見佛會也但除下三品等臨終同心一十念人今指平生同心專修行者
能見如是所見佛會中初辨二十七尊後辨三尊寳蓋
並三尊道樹初中分作十門一果上顯德門二因分具
德門三因果體一門四曼荼通式門五互爲主伴門六

超勝諸佛門七選擇本願門八灌頂授職門九會通相違門十變相解釋門一果上顯德門者謂今此一會者如來自性顯德法門自德無聲微妙寂絕境界三賢十聖弗測所窺雖有三十六聖因分形容畢竟不尊具德之標幟虛無法身之果體也觀音大悲勢至大智普賢行願文殊發心皆悉彌陀具德設化普賢色身三昧也所以者何若止在果佛則難度群類故金粟如來現淨名居士身摩尼寶積佛現文殊大士身正法明如來現觀世音身以各助聖化大日開題云報應諸佛祕而不談變化如去默而不答補處薩埵不知其一人聲聞緣覺不敢其境界如來自證之智設以神力加持不可示

人奮迅示現無盡莊嚴藏者外追之迹耳見其條末則喻其宗本猶如觀其脚迹度象之大覩其澍雨知大龍威勢文今亦爾寄三佛頂四攝四德四波羅蜜四親八屬十六聖姑顯果海萬德耳豈得測度無盡法界之自證智乎金剛頂開題云此十八會瑜伽或四千頌或五千頌或成十萬頌一一部具三十七乃至一一尊成三十七亦具四種曼荼四智印互相涉入如帝釋珠網光明交映展轉無限一一佛等身分毛孔一一相一一隨形好一一福德資糧一一智慧資糧各住果位量同虛空文今變相諸尊亦各具三十七品眷屬每一眷屬亦具三十七一一尊現無量光明無量光中現無量化佛亦

成無數佛事豈管見蠡識所窺窬乎二因分具德門者反對果上因分亦同何翅果佛人人自性亦具三十七菩提分法然則如變相一會衆生本有自性法門而心性各具恒沙功德凡聖齊圓不增不減有佛無佛性相常然故大日開題云曼荼羅性佛圓圓又圓大我眞言本有亦本風水龍不得動其波瀾業轉之霧不能蔽其赫日恒沙眷屬鎭住自心之宮無盡莊嚴優遊本初之殿然非輪王之性金剛之種誰能見三密曼荼文蓮華三昧經偈云歸命本覺眞法身常住妙法心蓮臺本來具足三身德三十七尊住心城普門塵數諸三昧遠離因果法然具無邊德海本圓滿還我頂禮心諸佛文金

剛頂開題云三十七圓智微細住自然四種曼荼本居金剛性四種法身共陳此道十八瑜伽同示此趣文大日曼荼羅已如此彌陀曼荼羅何不全同大日彌陀一體異稱以諸佛等同故蓮華部心儀軌云一心諦觀無量壽如來具諸相好光明熾盛於佛右邊有觀自在菩薩左邊大勢至菩薩若受持部中餘菩薩等應安是菩薩稍近前右畔如本法所說一切天神使者及一切菩薩等皆隨所樂安置作此觀已即隨所持明咒字想文如淨土曼荼若約果佛則全三十九種莊嚴一幢曼荼羅但是一箇阿彌陀也如上論若約因分行者則曼荼全相即行者自性本具一心也宗家文云無塵法界

自性心曼陀羅ノ十八通ノ中ニ有

凡聖齊圓兩垢如如則普該於含識恒沙功德寂用湛
然斯謂之三十七尊住心城謂之輪圓具足何徒以變
相而稱也已三因果體一門者就此有二初自他體一後
前後體一言自他體一者如上二門合成一體是凡聖
體一義也金錍云阿鼻依正處極聖自心毗盧身土在
凡下一念文是也前後體一者如量一匹練初一尺名
發心終至五丈名畢竟涅槃經三十八巻云發心畢竟
二無別如是二心前心難自未得道先度他是故我禮
初發心文是就一心前後而論焉如一匹練初後無差
此中通二義若念本願名號則佛力加持惑氷忽消沒
同果海三業不離名義相應無相法身名號融有相隔

歷凡情凡夫迷情忽交彌陀實智彌陀實智全混凡夫
迷情氷波渾同無二無別全水全波全波全水故曰彌
陀實智在衆生色心色心實相當處圓滿斯謂之自他
體一經云若念佛者當知此人是人中分陀利華觀世
音大勢至菩薩爲其勝友言勝友者謂待於其側也自
非凡聖體一則奚以得如此乎夫如此則彌陀說在何
處耶通曰萬善妙體即名號六字體外無名名外無體
全體舉稱行人可不令二聖侍者乎因分如此果分豈
不然乎娑婆因分行人名初發淨土果分聖體爲畢竟
娑婆淨土此一念前後無差猶如一匹練斯謂之前後
體一是無他恒沙功德果號妙用也然則所念尊儀即

能念行者全吾人心性成中臺覺體視勢爲友四親近
列侍四攝宰輔分職四波羅蜜率部屬扶化左右供養
朝貢十六輪王各領自國述職遍十法界歸無爲化仰
之彌高一念心性大曼荼鑽之愈堅他力不共妙善巧
焉可得而贊焉四曼荼通式門者密乘曼荼羅布列三
十七尊今亦爾案如輪王御四洲七寶圍繞四兵衛護
百僚翼從乃是常式不可爲增減也法王行大教也諸
尊菩薩圍繞擁護爲其上首者各率諸部上首品類多
聚分焉亦如能仁世尊御法會有聲聞衆菩薩衆有人
天八部衆等金剛頂開題云五智大我湛妙相以坐靈
臺十六輪王各領自國四攝宰輔分職利他恒沙萬德

森羅自居無盡莊嚴塵麻非喩各奉大日垂拱如衆星
共北辰文又云雖有如是不可說金剛除淺就深攝枝
歸本有三十七金剛就三十七又分能入金剛智所入
金剛定能證金剛人總有一百二十金剛是名三十七
金剛金剛智慧之頂金剛三摩地之尊金剛人之王此
經說如是三十七尊三十七王三昧故名金剛頂文今
案彼教就人智法三法各有三十七別今此曼荼亦何
不爾已有三十七金剛人各持經卷執蓮華揮如意結
印契等是乃三摩耶形智慧相也亦示菩薩形坐禪床
或現女人相等皆悉三昧相貌耳縱使動靜異其處莫
不那伽大定者然則三法備足具一百二十金剛而二

尊三聖各具三十七寶應知去其枝葉避其淺略總擧本根不過三十七道法門而已矣曼荼全圖玅符合此數如左右相迎會各有一佛十菩薩二小人菩薩與小人合成十二各具理智悲三德開之爲三十六聖合一佛成三十七尊樹下會左右各有一佛六菩薩六聖各具六波羅蜜六乘六成三十六寶樓會皆有一佛與六菩薩成三十七如舞場會有十菩薩八童子合爲十八併舞與樂之二類爲三十六由之觀之全相咸表三十七德一一具三十七無盡無盡法門亦是曼荼羅通式也耳金剛乘曼荼未渡于本邦時豈一字有此法門哉而方其世出現變相自然具如此妙理可不稱眞曼荼

羅乎五互爲主伴門者今變相一會儀相據密教論之中央彌陀尊者攝一切佛頂輪王光明遍照尊特靈儀也分現其德莊嚴極樂界中依正二報分其念佛法門智慧光名曰大勢至侍坐右邊分其慈濟大悲門禪定寂名曰觀世音侍坐左邊分五根五力七菩提分八聖道分總爲廿五菩薩亦主二十五三昧分五分法身爲五菩薩主戒定慧解脫解脫智見分涅槃四德爲四菩薩主常樂我淨於是主伴具足成三十七尊雖主伴異共是一尊具德輪圓具足隨擧一爲之主餘悉爲之伴譬如休息隱沒時觀音成道爲主則餘悉爲之伴勢至爲主則餘一切隨爲之伴斯謂之互爲主伴又一法王

二十五菩薩十甘露十菩薩二行三昧二菩薩合爲三
十七尊復如此會三十七尊爲佛部曼荼羅故以彌陀
尊儀爲佛頂攝二一切佛頂尊觀勢二聖爲右補處左補
處右邊十七位廣生佛頂尊左邊十七位音聲佛頂尊
雖是頂尊今以佛部爲主故成眷屬上首也左右共第
十十三四菩薩爲四攝左右第一第六四聖爲法利因
語四親近左右第九爲二供養左右第七第十二右第
十四十六左十四十六八菩薩爲四波羅蜜眷屬合上
補處成二十其餘十六大菩薩主伴合成三十七尊也
是據佛部一會儀相爾若以音聲佛頂尊爲本尊則其
餘以爲其眷屬密羯亦然亦依無量壽儀軌若以觀音

爲主彌陀爲伴是約主伴一體故此變相二聖身量大
同彌陀者殆示密意耳故今家讃云一一莊嚴亦如佛
四幢寳幔皆相似三華獨迥超衆座三身對坐最爲親
今家讃文符合變相者每每如是實可仰矣此乃主中
自分主伴於伴亦分伴主中主伴中伴包容無礙顯不
可說無盡德相然則雖一幢曼荼大備三佛頂博該五
部大法主伴互應輪圓輻湊顯密雙彰一代法門玆攝
盡矣高哉妙哉焉可思議六超勝諸佛門者此變形像
設大小二相其中法王以其大身表超勝義如密部曼
荼羅則配立四如來隨四方標四智如今則不立四尊
唯標獨尊彼曼荼羅布列四方此曼荼羅班次左右示

有差相也今論超勝有三義一獨尊之義二歸趣之義三統攝之義如次當宗趣要三義一獨尊之義者如天無二日國無二王謂極樂世界不啻彌陀主領之土亦是爲諸佛法王於此中現尊特大身者所以超勝也經云無量壽佛威神光明最尊第一諸佛光明所不能及讃云超勝佛剎最爲勝應知身土共超勝二歸趣之義者百川湊海千官朝王一乘極唱咸指西方萬行圓修獨讓果號故般舟三昧經云三世諸佛持是念阿彌陀佛三昧四事助歡喜皆得成佛 文三統攝之義者提綱維則綱目自舉故曰一時圓證三身萬德總攝四字楞伽經云十方諸剎土衆生菩薩中所有法報佛化身及

變化皆從無量壽極樂界中出 文三義皆諸佛不共之別德也彌陀獨如是故曰超勝諸佛於是乎現攝一切佛頂輪王相好手印即示上來密意可仰可信也七選擇本願門者謂本願念佛要領顯彰此會何居中臺尊儀者乃名號實體也三十六聖者名號化用也化用無方讓與萬德名號於行者故耳聞口誦無邊性德攬入識心往生無生現三十六身能所莊嚴主伴圓成雖報土儀相宛然一一具三十七德互爲主伴斯謂之究竟解脫金剛身亦謂之超諸佛剎最爲勝也又振古斥此會稱黑檀非有別體指佗力實體而名焉乃一法句無爲法身也本日疏十六名曰涅槃智色宗家名極樂無爲

涅槃界自無相無色一法句理性出方便法身二十九句莊嚴其三種莊嚴者名號化用門也全化用卽實體實體卽化用也傳聞享保年間有贍阿上人者勢州山田縣人也嘗傾心於此變相有年矣一時歎曰此會三十四至今古未說其名字未審何等名號豈無名乎疑念不得決其夜夢有六尺許黑色壇壇面縱橫六行泥金分界圍內有圈有字就而視之六字尊號六行燦然放金光每字赫赫一室如白日驚起欲拜忽然覺矣且怪且喜自圓夢曰黑壇者乃此一會也六字果號卽佛體也金色者亦體相也縱橫六六數爲三十六加之眞儀則成三十七尊三十六聖別名不可外覓卽名號德用六行中阿彌陀三字要中要也三而六六者乃第十八念佛往生本願也放光滿室者乃第十二本願光明無量照耀也顯赫除闇善心生者第三十三觸光柔輭願力也名體義用兼備第十八願文字積成三十六冥合此會聖衆之數於戲奇哉四念處四精勤四神足五根五力七覺支八聖道分都七科三十七道品成果上三十七智卽名號勝德也水鳥樹林常演此妙法讚歎此會諸尊縱橫具德者乎於是積年疑氷渙然頓消釋矣今謂奇矣哉夢也其圓夢亦有所能發也夫本願六六之文字佗力化用之所致本自出法藏發願實體實體化用不卽不離十八願全體成此會儀相也又宜配十

力四無所畏四無礙智十八不共法四科三十六果上
妙德也十八不共法願中王也其餘三科相依共成本
願字數六行蓋表攝六趣衆生與六行六字寔妙哉又
案左邊第一長跪合掌菩薩是平常念佛上上品往生
人也第七側身匾光菩薩爲平常念佛生上中品者右
方側身匾光菩薩爲念佛生上下品人已上三菩薩雖
同在三十四聖中爲分新生舊住令知有其差姑三人
示側身豈偶然乎是爲表顯念佛行者隨順佛意爾深
思而可知也問上來以三十七尊爲曼荼羅部主高位
諸尊而今輙評曰新生行者何霄壤顛倒答有說立卅
七尊曼荼羅通範如前已辨實則海會聖衆無數無量

恒沙不數塵點非喩豈啻三十七雖然此以六六六明諸
部上首又以六六六明補處大士近前法王又以六六六明
順本願正意者直登補處位是以先配三十七金剛者
彼一時也今於三十六中名新生上品行者者此一時
也蓋彌陀大悲在令衆生往生者直登一生補處必至
補處之願爲之建焉是知如說修稱名之行者順佛意
故往生以後不經三賢十地直至補處也小經云衆生
生者皆是阿鞞跋致其中多有一生補處此中何三賢
十地之有往生即一生補處可知也一生補處者菩薩
極位鄰於妙覺者菩提薩埵能事畢更無過上亦何所
憚之有三十六聖各皆補處位故進同列近前法王父

子相見者奚可不登此會耶問九品新生行者池中各
有標位其上品上生者二人在壇上坐金剛臺其階位
明矣而今叨云上品三人在別處則忽違九品標牓其
誰信之答如九品往生人修行自有二途故得果亦分
兩般所以者何佛本意唯在令衆生稱念相續直昇補
處第十八（稱名往生）第二十二（必至補處）兩願爲是而建焉雖然
衆生機類不一準或不詳願意或不信巧方徒任己情
修非本願雜善往生已後亦不順佛意辭不昇補處嬉
居下位經劫修行漸進等覺世多如此機類佛力不能
如之何五劫思惟善巧枉順衆生使立得果二途本願
文云設我得佛他方佛土諸菩薩衆（兼及凡夫亦於阿彌陀經明矣）來

生我國究竟必至（謂即時也勿以爲異時矣）一生補處（佛本意在于往生直得之）
除其本願（謂衆生樂欲也非佛本意）自在所化爲衆生故被弘誓鎧
積累德本度脫一切遊諸佛國修菩薩行供養十方諸
佛如來開化恒沙無量衆生使立無上正眞之道超出
常倫諸地之行現前修習普賢之德（是聖道門漸教根性所歷幾經劫成佛者也）
若不爾者不取正覺是知佛本意在往生直爾昇
補處不經劫成佛一途除其本願已下一途顯非本意
然則上品三生人中或臺上及池中設標牓者是彰雜
修非本願之機不能進補處位者於近前法王立補處
一會中標上品新生三菩薩者彰修順彼佛願稱名故
登補處位也豈不然乎又今以此三補處菩薩對雜善

往生菩薩委釋有三差初曼荼羅入不入之義一差也
謂中臺會三十七尊者阿彌陀如來果德圓滿自受法
樂之境界也入此曼荼羅會者皆悉灌頂位法王子也
亦曰一生補處大士極樂界中如是大士無量無數云
集今且依曼荼羅通式表三十六位者唯出三十七
尊表無數無盡義者如上辨如其雜善行者則不能入
曼荼羅在因分隨情佗受用臺及寶池蓮此無他以修
非本願雜善不順彼佛願故雖得生果報優劣如此次
身形大小之義二差也謂如中臺三聖同文殊普賢等
現大身其餘如九品往生人形貌稍小也此無他雜行
往生人以修少善根少功德也爭得企及多善根多福

德念佛行者現大身哉後坐處遠近之義三差也就此
具有五番相對如祖師選擇集云云夫念佛正行也彌
陀思惟所願諸佛舒舌所證釋迦見利所勸相對于雜
行得失何啻天淵而自非就此曼荼羅而研究一一行所
得益何知其得失之備乎變相一軸樞鍵在此選擇本
願門者可知矣八灌頂授職門者凡第十法雲地菩薩
蒙如來授職灌頂進昇一生補處位故謂第十地爲灌
頂位華嚴六云若十地種自在力皆得究竟得解脫甘
露法水灌其頂十方諸佛授記竟文今此中央臺上者
卽表灌頂壇也言灌頂者謂灌如來智水於所化頂授
成佛記莂之儀相也此會名灌頂授職會以此也上三

品念佛行者得生著此座父子相見直下彌陀慈父大智法水灌法王子頂上成一生補處位其身百福莊嚴故讃云彌陀心水沐身頂觀音勢至衣被凡灌頂有三種五種如密部說灌頂廣式亦在密教委曲可往而尋焉大日經疏云如西方世人受灌頂時取四海水及境內一切河水具置寶穀藥等作境內地圖令此童子踞師子座以種種珍寶莊嚴所統眷屬隨其大小奉侍陪列韋陀梵志坐於象寶以臨其後持此寶水以注象牙令墮其頂上而後唱令以告衆人又歎說古先哲王治人濟世之法如是隨順行者當得壽命長遠本枝繁盛克紹轉輪之業若不作如是事者當退其位殞身絕嗣

如是一一而敎誨之是世間帝王讓位灌頂式今此法王子灌頂則不如是陳列密嚴佛土法界大圖坐於妙法蓮華自在神通師子之座以本性清淨智慧慈悲水具含萬德而灌其心其時諸菩薩下至八部衆生莫不歡喜讃歎而生敬仰時阿闍梨以法王遺訓而敎訓之從此當得生如來家定紹佛位若不如是對明不知正法尊重也已上

出世灌頂九會通相違門者問佛稱最尊第一國讃超諸佛利若然何故大論第十云阿彌陀他受用報世界不如華積自受用報世界何以故法積比丘曇摩伽翻云法積及法藏法處佛名曰世自在王雖將至十方或云悉現與之觀清淨世界二百一十億土功德力薄時在賢位地上發心不觀上妙土無為涅槃界相故世界安養國不如蓮華藏世界海

又文殊佛土嚴淨經下云無量壽佛功勲嚴淨（他受用報）比
文殊（自受用報）難以譬喩如海水與一渧（不攝无為 略鈔）故如是優
劣天淵奈何通乎答是約三身三土自他受用等法相
差別譬如滿月與光影其體相用不即不離如其指方
立相九品邊地懈慢清泰等機見所隔非法報月體有
盈缺也若其約法體融會者本覺（六凡四聖 森羅諸法）一法句法
性法身即生方便法身二十九種清淨句是即智慧無
為法身名曰第一義諦妙境界相（密嚴蓮華藏 豈此土外乎）事理縱
横已往生竟頓滿二利行願到補處覺位法照釋云不
勞善業成正覺論云得入蓮華藏是也已上約直進横
入機約竪入普賢機示經論差別或曰攝論十二云佛淨

土最極清淨心識以為體相若約相宗謂頼耶攝一切
有為染淨法因此今經說二百一十億諸佛國土天人
之善惡國土之麤妙（或曰二百一十億佛土乃 言二十重蓮華藏世界歟）於中選
取其善妙（頼耶中取 其淨分法）選捨麤惡故名安養蓮華藏無為
涅槃界則不然故云次也然論主意就染淨二分建出
入二門謂入四門者安養分齊是也言出一門者指蓮
華藏是也案上來分隔性相者約相宗意若約導師意
言報法高妙土故安養即蓮華藏三身三土不即不離
融攝無碍法體故經云虛無無極之體論云知慧無為
法身釋云極樂無為涅槃界華嚴行願品云往生彼國
已現前修此大願（往想回向 乃入四門）親覩如來無量光現前授

我菩提記我乃徧十方普度衆生界此乃還想出遊戲門清涼疏
五解云不生華藏生安養略有四意一有緣故二欲使
衆生歸憑情一故三不離華藏故四即本師故鈔云有
見佛無量壽觀自在及賢首阿閦釋迦已上報佛彼判曰讚
遮那之德也論主曰入蓮華藏彼此冥合者如斯若爾
次字當云何消耶答不可用亞訓也正字通七四切音
刺舍也禮月令云日窮于次注躔舍也春秋公次于滑
閒公曰波歸水有歸之言有爲歸無爲何無歸之辭也
殆相似乎十變相解釋門者初解左右三十四聖次釋
觀勢二尊後明本尊彌陀法王初解三十四聖者總一
會三十七尊於中本尊攝一切佛頂二佛頂左第十七蓮華部佛

頂右第十七金剛部佛頂二部主觀勢二供養左右第九四親近左右第一第五法利
因語四攝左右第十第十三鈎索鎖鈴四波羅蜜左右第一第十五法害金羯八眷
屬左右第十一爲法屬左十四十六爲害屬左右第七爲金屬右十四十六爲羯屬十六大菩
薩左右第二第三第四第五第六第八第十二第十五此中有重復者六左右第一四親
近四波羅蜜左右第六四親近亦十六正十左右第十六四波羅蜜亦十六大菩薩今論徒衆標
德者論註云問曰觀如來莊嚴功德何所闕少復須觀
菩薩功德耶答曰如有明君則有賢臣堯舜之稱無爲
是其比也若使但有如來法王而無大菩薩法臣於翼
贊道豈足云滿亦如薪積小則火不大如經言阿彌陀
佛國有無量無邊諸大菩薩如觀世音大勢至等皆當
一生於佗方次補佛處若人稱名憶念者歸依者觀察

者如法華經普門品說無願不滿等第一法波羅蜜菩薩即多羅菩薩也華嚴大疏鈔一下云能於妙法無染中金剛法菩薩文金剛頂經名曰金剛法菩薩陀羅尼集經名觀音母又他經軌名金剛眼蓮華眼蓮華手者即此法波羅蜜菩薩也頂有赤圓光披黃赤天衣絡綠帔跪坐向左把青色未敷蓮華右手擗開華印謂開覺衆生佛性心蓮之勢也青蓮者清淨希有義凡蓮有三義謂汙泥不染華實同時華落蓮成也隨宜可解妙法不染蓮華者乃彌陀如來三摩耶身也法華云實相涅槃云佛性亦是無量壽尊本地法身體也今斯聖者專掌諸佛所證之法故號法波羅蜜多羅者所入三昧名

大日經疏五云觀音右邊畫多羅菩薩者此是觀音三昧故作女人像多羅眼義青蓮華淨無垢義以如是普眼攝受群生既不先時亦不後時故作中年女人狀不太老不太少也青是降伏色白大悲色其妙在二用之中故令二色和合以此義故不青不白也其像合掌中持青蓮華手面向觀音如微笑形通身圓光如淨金色被服白衣首有髮髻作天髻形不同大日髻冠文同十二云多羅者亦是觀自在眷屬大本中有五百多羅尊皆從觀音眼出多羅者眼義也皆是阿彌陀姉妹三昧也多羅菩薩經頌云多羅大悲者一切之慈母天人及夜叉無二一非子故號世間與出世間母觀音大勢至金剛

與善哉文殊須菩提慈氏與香象月光無盡意離苦虛
空藏妙眼及大悲維摩等菩薩皆是多羅子亦般若母
一切摩訶薩無二非子皆稱是我母慈育諸有情安戴
如大地文 不空所譯輪王經二云多羅尊右持青蓮左
手施無畏文 流布變相多作赤蓮華者不是有人訂正
眞本作青蓮胎藏界漫荼羅觀音右邊畫多羅尊而今
在勢至座下向觀音者左右同會交雜故不乖異也一
切如來大教王經二云以金剛蓮華及正法輪一切如
來法身灌頂授與觀自在菩薩雙手掌中時諸如來即
位立名號金剛眼以金剛眼灌頂法而爲灌頂爾時金
剛眼菩薩以金剛蓮華妙開敷故貪淸淨以自性無染

善觀察故說此須云此是一切大覺尊覺悟貪染眞實
性今得授於掌中是即法中安於法文 問如不動降三
世等皆是男子相今會中諸尊皆作女人相有何意耶
謂有慈悲禪定出生三義故爾先意可解云云第二地
藏菩薩梵云尾薩嚩(引)捨鉢里布囉迦(出青龍儀軌) 青圓光
黃天衣著黃赤色輕穀朝霞裙結鉢印向左坐言鉢印
者此印有三種一者如今變相是也一字頂輪王經三
云先以左手仰掌安於臍下以右手覆左手上右小指
與左大指互相加其掌名如來鉢印二者兩掌相重如
坐禪手是也如西山等古圖作兩腕相重相恐畫工謬
歟三者如兩手掬水相是也攝大軌中云定慧累臍間

猶如持鉢相是名釋迦牟尼大鉢印青龍軌中云曩莫三曼駄没多喃訶訶訶（三因謂是三乘之因也）三尾娑麼（二合）曳（希有也一切有情常有我相種種煩惱若念眞言我相即除此爲希有亦甚希奇也）娑嚩訶同軌上大鉢眞言云取左手袈裟角乃至重於二手引上當臍承鉢之形同如來持河沙諸佛幖幟令非器衆生堪爲法器曩莫三曼多没駄喃婆（上急呼有即三有也以本不生故即離三有而得如來眞實之有謂諸佛法身也）八大菩薩曼荼羅經云地藏菩薩頭冠瓔珞面貌熙怡寂靜愍念一切有情左手安臍下拓鉢右手合掌向下大指捻頭指作安慰一切有情相文嚮有良助親王著延命地藏供養祕記援蓮華三昧經云地藏尊安養上品敎主彌陀乃至有六地藏配當六道

之說運敞谷響集十二云今詳六地藏實以地藏菩薩寶處菩薩寶手菩薩持地菩薩寶印手菩薩堅固意菩薩名六地藏文第三不空見菩薩亦云不虛見祕藏記云不空眞實菩薩是也發緑色圓光白衹支赤天衣碧裙右顧趺坐出右足右手示一眼印左手蓮華拳大日疏十三云佛眼印作三補吒雙屈地水入掌竪二火令如針二風指轉捻火指第三節上由如眼形二空指並竪稍屈令當二中指下使指頭如竪眼之形即是三眼也其地水指如向內合掌之法如前名爲佛母印此中名佛頂印亦名佛菩薩母印也文今擧一手故云三眼也據四大儀軌云右手展火水二指空指壓風地名悲生眼

印是亦三眼印也青龍軌上云地風押空背反手飾
眼成金箆除瞖膜印先右次左眼以此祕密方便能淨
眼根得見如來深密境界肉眼見一切色天眼見一切
衆生心慧眼見一切衆生諸根境界佛眼見十力出華
嚴五十七文若作法灌頂時阿闍梨授金錍有淺無明
眼膜是聖掌此事也觀想曼荼羅經云不空見菩薩以
左手作拳安腰側右手頭指展舒如目形成印文金剛
頂經疏二云不空見菩薩常恒視察如來常住無有變
易故以爲常故龍樹曰二乘但見空不見不空也此聖
十六正士隨一也第四賢護菩薩梵云跋陀婆羅舊云
跋波或云跋陀和翻云善守亦名賢護是也玄光綠衣

黃赤裙跪坐合掌向左瑜伽大教王經四云賢護菩薩
處於賢坐（胡跪坐相）二手合掌文此合今像流志所譯輪王
經三云二手合掌虛於掌內如未敷蓮華朶此名般若
波羅蜜三昧門所有三世一切如來諸大菩薩聲聞獨
覺等從此般若波羅門印咒三昧地生成證無上菩提
文七佛神咒經云跋陀和菩薩妙行有八事一者處五
滓世界拔濟衆生不生疲厭二者見諸衆生興起福事
營護佐助不生穢心三者見人爲惡敎喩呵諫令得捨
離四者有厄難者拯濟憐愍如母愛子五者有來求者
不吝身命六者有厄難處扶持攜接令得脫難七者見
邪見人憐愍敎喩令得正見八者鞠育衆生猶如赤子

所有功德悉持施與共用回向無上道文案是聖在般
舟三昧經會上致請世尊開念佛門引導群生令合掌
者蓋表曰稱三昧此亦十六正士隨一也第五月光菩
薩或云月光明或云月光童子赤圓光赤衹支黃衣碧
裙跪坐向左兩手捧盛華其葩白色緑含紅秘藏記末
云月光菩薩左手持青蓮華上有半月文觀想曼荼羅
經云月光菩薩身白色右手持開敷蓮華華上有月左
手作拳安腰側文考清海變相虛空會左手擎月右手
持蓮華或左執二莖蓮右擎荷葉盛華臨會不同此變
處處擎盛華廣大儀軌上云次結獻華印定慧內相叉
圓屈二風輪側岑而相柱二空附風側彼眞言云摩訶

引昧怛哩也 二合 三 毗庾 二合 二 訥蘖帝 三 娑嚩賀思惟印流出
七覺華種種華雲海周徧法界成廣大供養文案此即
支分生印令用衣裓不用印也金剛頂疏二云能以清
凉祕密法藥宛足衆生令離生死煩惱焦熱故爲食樂
異號稱爲清凉者即此義也文此聖亦十六正士中一
也第六金剛語菩薩玄光緑衹支赤衣碧裙向左趺坐
結轉法輪印性海大教王經二云聖意無言亦云金剛
聖語華嚴大疏一下云四辯演說無所畏金剛語言菩
薩文亦名淨名菩薩鼓音聲陀羅尼經云阿彌陀如來
奉侍弟子名無垢稱智慧弟子名攬光文舊云維摩詰
翻云淨名新云毘摩羅詰翻云無垢稱如西域記轉法

輪印者流志所譯寶樓閣經下云佛言我今說如來降伏熾然大魔軍智炬轉法輪神變加護印法先屈右手頭指側節舒三指而掩心次屈左手大指於掌中微拳如四指蓮華葉以左大指拄右大指結跏趺坐與慈悲心安住寂靜然後乃作此印則能轉大法輪文今案變相左右相反左手蓮華拳掩心右手仰右膝屈大指似有小異古圖亦不同大同小異各互相通金剛頂疏五末云經云金剛念誦授與無言大菩薩雙手則一切如來以金剛名號金剛語灌頂時金剛語菩薩以彼金剛念誦共一切如來談論而說偈云此是一切如來名金剛念誦於一切如來眞言速成就文

第七蘓悉地菩薩

具云婆折羅金剛蘇伐妙也悉地成就迦羅摩業也合云妙業成就金剛略云蘇伐地私迦亦云金剛蘓悉地是也首戴一物形如胡盧頭佩圓光絡青色天衣著黃裙豎左膝左手覆膝右足著地右手捉右脚踝半面向左問以何因知爲蘇悉地菩薩耶答案陀羅尼集經金剛藏左右有十四菩薩左邊第二菩薩名蘓皤地私迦羅者其手印三形合此尊形彼經第八云左上一菩薩通身黃色頭戴華冠耳有白環其像項後有赤圓光以華白縠絞右臂向後而出左腋間上絞絡其膊右手屈臂在右髀上以大拇指相捻中指無名指屈在掌中小指直竪左手屈臂橫在脚髀膝間覆掌把一物物作綠色其物向

上頭少漸尖向下漸麤方且圓如唐靴箆中心一道青色豎
頭向其身上著朝霞裙偏加而坐赤蓮華上 文 如其持
物今掛頂後宛如似戴靴形即顯爲是菩薩也例如金
剛手蓮華手並云如唐靴箆未出其翻名琳音廿二曰
如來八相於中其第三相梵云塞縛悉底迦此翻云有
樂其相如下示圖然名義集六解云卍音萬是吉祥勝
德之相由髮右旋而生似卍字梵云塞縛悉底迦此云
有樂有此相者必有安樂 文 今考其形相言手把一物
者謂吉祥萬字相歟此菩薩印者陀羅尼集經六云屈
右膝身就右邊左脚直豎此兩脚印名阿利荼呪云唵苾唆結此
印已誦前大呪滿七遍已即攝後脚脚跟正當在左膝

下今右手捉其跟似三鈷印脚莫著地右旋一匝口稱虎𤙖乃至會
中諸金剛而生大畏諸天魔等皆悉摧碎一時悶絕以
菩薩印威力故 文 如是有手脚印無持三形之暇故掛
之頂後以標爲蘇悉地迦羅菩薩第八破一切憂闇菩
薩赤圓光絲天衣碧色祇支黄赤色裙跪坐俯向左兩
手持爪杖或作白拂或作蠚杖各有其據此菩薩名號
於經軌中對譯不一準觀想曼荼羅經如今所題瑜伽
敎王經作破諸憂闇金剛頂敎王經作離一切憂闇文
如略出念誦經作樂摧一切黑闇憂惱如文殊儀軌經
作除一切病不空羂索經九名除熱惱菩薩左手持蠚
杖右手仰垂今案是施甘露印大日疏十六云除熱惱菩薩作

與願手舒指仰掌向下流注甘露水也祕藏記作除無
闇菩薩者恐誤矣無字當作憂字末卷作除一切憂冥
可見譯語紛紛難解者如此青龍軌中云梵曰薩嚩娜
引賀鉢羅合二捨弭曩此翻除一切熱惱眞言曰曩莫糝
曼多沒馱喃引縊種子係嚩囉娜與願也以離因之法嚩而滿一切衆生願也
囉鉢囉合二鉢多先得先不得所願云何能授與人菩薩所立誓願令者滿足令憶本願而與一
切衆生除諸熱惱化一切衆生令成佛道娑嚩合二訶除一切熱惱作垂施願
手是爲甘露印或作拂子如意等皆是息災除障義也
文又金剛頂疏二云除憂暗菩薩以大智慧明摧滅一
切無明黑闇與覺悟自性清淨法界故云覺清淨也文
第九金剛衣菩薩綠光綠天衣黃赤衹支雙手捧赤天

衣有仰以爲供養之勢妙吉祥大敎王經二云衣供養
菩薩二羽金剛拳禪智捻進力翻旋於右羽想如著衣
勢乃至衣並舞供養菩薩是爲地藏文金剛頂疏二云
開智地藏行如來事故云行一切如來卽是地藏薩埵
妙用也文或曰此菩薩從訶字門出生無量供養雲海
故配二供養四攝智於理應然謂二供養者上求菩提
相也四攝智者下化衆生貌也言上求者大經二云或爲
長者居士利利國君乃至梵王常以四事供養恭敬一
切諸佛如是功德不可稱說其手常出無盡之害衣服
飲食珍妙華香繒蓋幢幡莊嚴之具超諸天人文此尊若
約行者則獻一華一香皆能成金剛佛種滿足薩埵妙

行或曰隨願往生經中名山海慧菩薩者乃此菩薩也出往生要集及安樂集是聖發願慇重恐繁不筆第十金剛鈴菩薩赤光赤赤祇支赤黄衣黄色裙右向擧右手施無畏相左手不見㨎象云右手擧肩邊結大頭指左手擧胸結五指文左右第十及十三之四聖爲四攝智鉤索鎖鈴是顯教以布施愛語利行同事爲四攝總是表如來所具德也令鈴菩薩配同事攝也謂鈴爲聲者在令人悦樂又令人警覺是菩薩之行同事也恒隨順衆生使之怡悦又令迷妄警覺也演奥鈔十八眞寂僧都金界私記云四攝者布施以金等與佗二愛語以輭語慰人三利行令得出世益四同事共佗同事業以此

四事攝益有情故云四攝令如次配鉤者招召義如布施招人索繫束義如愛語繫人鎖牢閉義如利行護人鈴歡喜義如同事悦人文不審鈔云四攝菩薩瑜伽四菩薩也儀軌云此四菩薩共身向面背身向者表上求菩提面背者示下化衆生也第十一白住處菩薩玄黄衣赤裙趺坐向左俯顔擧右手四指持莖華小指伸竪左羽不見意應施願手垂膝頭此聖或曰白衣表大悲及菩提二相此但閻浮度人之一德相耶奚有白不白定相耶大日疏五云半拏囉嚩悉寧譯云白處以此尊常在白蓮華故以爲名亦戴髮髻冠襲純素衣左手持開敷蓮華從此最白淨處出生普賢故此三昧名爲蓮

圖補其闕也如左第十三聖亦爾可惜哉右顧者示下
化利行也大日疏五云金剛商羯羅譯云金剛鎖即其
印執持連鎖兩頭皆作拔折羅形乃至以此智印攝持
强剛難化衆生使不退於無上菩提故以爲色也青龍
軌中云亦名金剛商佉羅大智鎖即金剛鎖眞言曰曩
莫三曼駄嚩曰囉(二合)赧(歸命一切金剛金剛諸佛智印佛之別名)吽(引三解脫如前)
滿駄滿駄野(縛也如壯士捉無力人也又說離二種縛即是煩惱縛也)冐吒冐吒野
(縛上重縛令牢固如斷其頭令身分破壞令碎二障亦復如是)嚩曰嚕(二合)娜婆(二合)吠(是金
剛生從金剛界大智而生)薩嚩怛囉(二合)鉢囉(二合)賀帝(無有能害如金剛害
體一切無能損害由識達此金剛體性)娑嚩(二合)訶 文 法界次第下云菩薩
隨起身口意行能令各得利益衆生既蒙勝利以欣所

得利故依之生親愛心依附受道得住眞理故名利行
攝也 文 第十四金剛牙菩薩或名魔羅大菩薩亦名摧
伏一切魔怨菩薩略曰摧魔菩薩亦曰金剛夜叉明王
是也赤光絲衣黃裙坐勢至後右掌施無畏左手不見
羯摩菩薩眷屬也華嚴大疏云摧破魔羅勝軍衆即金
剛夜叉菩薩亦曰金剛牙菩薩 文 金剛頂疏六云佛入
摧魔菩薩三摩耶出生羯磨加持乃至生金剛牙形住
佛掌中從此牙形出無邊佛身作降伏乃至神通遊戲
生此菩薩身頌云奇哉大方便諸佛慈悲由有形寂靜
示作暴惡身 文 今則安樂大會故示柔順相貌亦是以
神通遊戲也 述贊記以此聖爲第十二左右不對誤矣

今改爲十四第十五金剛羯磨菩薩掌四波羅蜜時名稱如此十六大菩薩中普賢薩埵也據密部則名金剛薩埵亦名金剛手金剛祕密主赤光翠衣赤祇支碧裙向左坐左手執貝多羅葉右手扶俯而視之案古圖左手執卷軸祕藏記下云羯磨菩薩左手持蓮華上有篋文篋者卽盛經卷之篋故符合變相也五祕密念誦經云金剛薩埵者是普賢菩薩卽一切如來長子是一切如來菩提心一切如來祖師是故一切禮恭金剛薩埵如經所說金剛薩埵三昧地名爲一切諸佛法是法能成諸佛道若離此更別無佛欲知金剛者名爲般若波羅蜜能通達一切佛無滯無礙猶如金剛出生諸佛文

華嚴大疏云弟子堅固菩提心從師以受灌頂位妙修定慧恒觀察深入業用善巧門卽普賢菩薩文五祕密念誦儀軌云有三種薩埵簡其三種薩埵修行得金剛乘人卽名金剛薩埵所謂愚薩埵者一切凡夫是也言智薩埵者緣覺聲聞是也乃至是故菩薩勝慧盡生死恒作衆生利不趣涅槃依大智故不染生死由大悲故不住涅槃乃至金剛薩埵者毘盧遮那是也文金剛頂疏五末云諸佛神通遊戲作無邊事業生毗首羯磨身住遮那佛心說偈云奇諸佛不空我一切業多無巧作佛益能轉金剛業文問羯磨者翻曰業亦曰事業今所謂業者何耶謂此聖十大願者稱讚如來廣修供養請

轉法輪請佛住世恒順衆生懺悔業障隨喜功德回向發願等此乃三佛同修事業也今所執梵篋者即是其行願往生淨土因者也故名金剛業菩薩常途執鈴杵亦非此意外矣第十六金剛甲菩薩亦名金剛護此乃羯磨菩薩眷屬也結如來甲印舊曰合掌令案相似不同半身不見向左半面現綠光甲護名號依諸儀軌亦金剛頂經名難敵精進力菩薩文云彼婆伽梵金剛手爲衆多堅固甲冑出已以甲冑形住佛掌中從彼甲形出微塵等佛身作諸通遊戲生精進菩薩身住遮那佛心說此偈曰奇哉精進甲我固堅固者由堅固無心作金剛勝身文言甲印者大日疏十三云如來甲印作三補吒合掌以二風指傍置中指背上而並引之文華嚴大疏云恒蒙堅誓慈悲甲即金剛護菩薩亦曰金剛甲冑菩薩文心地觀經八云佛告文殊師利菩薩言若有善男子善女人欲得修習三種祕密成佛妙門早獲如來功德身者當著三十二種大金剛甲修此妙觀必證如來清淨法身云何名爲三十二甲一者於無量劫爲衆生故不厭生死受苦大甲二者誓度無量有情乃至螻蟻不捨大甲三者覺悟衆生生死長夢安置三種祕密大甲四者擁護佛法於一切時猶如響應護大甲五者永滅能起有無二見煩惱金剛大甲六者頭目髓腦妻子珍寶有來求者能捨大甲七者家中所受一切樂具永不貪

著能施大甲八者能持菩薩三聚淨戒及不捨離頭陀大甲九者著忍辱衣遇諸違緣毀罵鞭打不報大甲十者敎化所有一切聲聞緣覺令趣一乘迴心大甲云云有如是義故名金剛甲菩薩第十七廣生佛頂尊亦曰極廣大廣生佛頂亦曰黃色佛頂玄光黃赤色衣黃袛支黃裙正面趺坐結普光淸淨如來心印大日經一云復畫三佛頂初名廣大頂（佛部白色蓮華印）次名極廣大（金部黃色五股印令示左手獨股印）及無邊音聲（蓮部赤色商佉印）皆應能安立復次三佛頂白黃赤兼備其光普深廣衆瓔珞莊嚴所發弘誓力一切願滿 文 同經疏五云此是釋迦如來五智之頂（今謂是解五頂）於一切功德中猶如輪王具大勢力其狀皆作轉輪聖王形頂有肉髻形其上復有髮髻卽是重髻也餘相貌皆如菩薩令極端嚴歡喜等又云其形相皆同五頂是如來三部衆德之頂也五頂有五色三佛頂則有三色謂白黃赤此是兼具寂災增益降伏色此八佛頂皆周身有光光極廣厚以諸瓔珞嚴身由如來本誓願故悉滿一切願也 文 今案於八佛頂中今擧三頂頂者是尊勝義今此五智三智獨尊高貴佛德頂上故譬如輪王王於四天下故曰佛頂亦約神咒德則言佛頂明王亦約形相則曰佛頂菩薩言形相者如來螺髻之上加菩薩髮髻所謂重髻也以簡異佗菩薩相蓋如來螺髻之相表果上之德用也觀勢二聖雖其相高大

尚半面對仰者示蓮金二部必歸佛部之義亦爲三部合一之相也今此尊以正面重髻表其爲果佛以其微小相表爲伴是乃一示德用二即畫法所含蓄也言普光如來心印者寶樓閣陀羅尼經下云先以右手拇指與頭指拄餘三指展之次以左手展其頭指屈其拇指餘指壓之二手聚於心上在於佛前寂靜而住威儀齊整應以慈眼觀衆生身不動搖安然禪定誦咒曰唵薩婆怛多伽陀耶 一 摩尼涉縛邏尼 二 阿吠瑟吒耶吽 文

若有心念地獄餓鬼傍生惡趣諸苦惱者彼等衆生悉蒙解脫得生極樂世界親見一切諸佛如來即此普光清淨如來心印爲六十四恒沙那庾多百千萬諸佛菩薩攝受誦持者與諸菩薩得爲眷屬一切諸天常來擁護四大天王吉祥天女辯才天女餉棄尼天女日夜利益諸有藥叉羅刹欲來惱者皆馳散若不去頭破作七分等上來右邊十七聖圍繞勢至前後者也

左邊第一金剛波羅蜜菩薩或稱忙莽雞亦作摩莫枳摩摩吉即金剛部母出生金剛智力三昧也半面赤黑光裝黄色緣裏天衣著赤袛支帶黄赤色褻裳長跪合掌向右指變相之左從自日右實不審鈔云第一勢至合掌投虛空者以自性清淨妙蓮華撒一切衆生心水中也蓮華三昧經儀軌名曰因菩薩濟暹僧都曰此菩薩稱因菩薩即勢至異名也今案是指四親近中因菩薩也問勢至

既在於上今何指此聖曰勢至乎答分勢至別德如右
邊有多羅今觀音座下有勢至部屬者爲彌勒亦爲勢
至者如前辨問今言因者何等因耶答楞嚴云最後佛
名超日月光敎我念佛三昧文勢至既如是今隨勢至
之教行念佛三昧者亦名因菩薩理在絕言佗稱因分
行者曰普賢境界今稱念佛三昧人曰勢至境界固當
爾爾合掌者迎接讃云勢至金剛合掌請轉法輪是也
華嚴大疏云無上法輪恒不退即金剛因菩薩亦曰金
剛轉輪菩薩是文第二除一切蓋障菩薩略云除蓋障
玄光黄赤衣緣祇支黄白裙向右右掌在膝不見考西
山圖掌垂膝似與願勢左手仰在胸空風相捻勢似擎

珠手八大菩薩曼荼羅經云除蓋障菩薩金色身左手
持如意幢右手施願半加而坐青龍軌中云梵曰薩縛
儞縛囉拏尾攞劒合二避法性之悲以自在力能除一切
衆生蓋障於障得自在力曩莫糝曼荼沒馱喃阿薩怛
婆係多利毗庚益弊反嗢蘖多發起起生開發其善性令顯現怛藍怛藍恒即
多字嚂是囉無垢義加一嚂嚂謂除四垢也一愛見垢
點是塵義即大空入證也二緣覺垢三聲聞垢四
菩薩垢謂除四婆嚩訶大日經疏第一云除一切蓋障
垢入清淨位
菩薩者障爲衆生種種心垢能翳如來淨眼不能開明
若以無分別法滅諸戲論如雲霧消除日輪顯照故云
除蓋障如來諸有所作悉皆爲此一事因緣故次刻音
明之復次行人雖學般若波羅蜜若無禪定猶如盲者

雖遇日光無所能爲故次文殊妙慧明除蓋障三昧也
文又經云住此修學不久勤苦便得除一切蓋障三昧
若得此者則與諸佛菩薩同等住是中障有五種一者
煩惱障二者業障三者生障四者法障五者所知障今
案是聖者西方九尊隨一也第三甘露光菩薩赤圓光
緣天衣碧蔾左顧趺坐又以青赤白三色神線從左肩
垂纏右臂今案青白赤三色如次表降伏息災敬愛三
力又示佛金蓮三部色也梵曰修多羅翻曰線線有二
種一護身線 亦曰神線 蘇悉地經祈請品云用白氎縷或布
線縷令童女合索一真言一結當結七結復真言七徧
隨繫左肘上又成諸物相品云若欲成就護身線者取

白氎縷細細三合爲股復三股合索文二界道線瞿醯
中云其界道繩令童女搓圓牢淨潔及以堅密其繩五
色而用白氎及麻等作文或曰線長十六肘或三十二
肘皆隨壇界潤狹辨之乃至配五如來染于五色表五
根力爲三結此有口授云云或結蓮華形或輪形或金
剛杵形咒之一百八徧燒安息香薰之一七日之中繫
自身頂上一切厄難皆悉消散具如大日疏五及演奧
鈔十一末辨據清海變此聖手持甘露瓶今左掌押左
膝右掌仰當胸垂指頭者爲灑甘露印此印有四種今
其一也青龍軌中云作垂施願手甘露水流注遍在諸
指端文妙吉祥大教王經二云又想五佛甘露水安右

掌中。此智水從指五峯流出。如五河即淨五業。五業者
地水火風空所成之身。先淨自身禮佛等 文 或云月光
熾盛光甘露光賢護四聖者掌於彌陀四智。例如普文
觀彌四聖主於大日四德也。第四無盡意菩薩梵云阿
差末底。翻云無盡慧。略云阿差末。今翻云無盡意。意有
了別詮辨義。同慧義也。緣光赤衣白衹支碧裙右面趺
坐。左手爲拳安前。右掌垂下向外。瑜伽大教王經四云
無盡慧菩薩以左手作金剛拳。右手作施願相 文 今案
觀世音部屬薩埵。故法華會上進問觀音利益。祕藏記
作無盡意菩薩。即十六聖之一也。又藥師本願經中西
方發遣八聖中一大士也。第五熾盛光菩薩畧出念誦

經名無量光觀想曼荼羅經中十六聖之一也。赤光緣
衣白衹支黃裙向右趺坐。左手執蓮華爐。右手作拈香
勢。清海變相亦然。大日疏八云。燒香是徧至法界義。如
天樹王開敷時香氣逆風順風自然徧布。菩提香亦爾
隨一一功德即爲慧火所焚解脫風所吹隨悲願力自
在而轉普薰一切。故曰燒香 文 舊解論火有無今謂云
云。第六文殊師利童眞菩薩結髮作三髻。但無冠緣圓
光赤天衣緣衹支緣裙向右趺坐。右手四葉蓮華拳 古圖作八葉拳
左手執一莖三華二葉蓮。其中左一華青蓮餘二 古圖一
白含紅 古圖作紅蓮二莖 此乃示三部色相也。三髻者表三佛
頂也 古圖無 予昔日禮誦之暇獨對變相熟思有變相

來未嘗有名三十七尊者不識爲何菩薩述者云無冠
非有別由唯隨時意樂文西鈔云是爲寶髻菩薩寶積
經云云予謂寶髻菩薩者世所不知也他各著冠此聖
胡爲不著耶須辨知以此相而必爲某菩薩思忖之頃
恍然知是決爲文殊童眞菩薩謂記憶嘗閲瑜伽大教
王經第二說異相文殊云滿字化爲妙吉祥菩薩作童
子相具大辯才智慧第一善說妙法三面面有三目頭
有三髻有六臂右第一手作施願印左第二手執青優
鉢羅華此中雖手印小異其三相能合今變相謂一童
子相二三髻三持華爾後得濟暹僧都傳本讀之果以
此尊爲三髻文殊於是益信矣又有五髻文殊本日疏

五云文殊師利身鬱金色頂有五髻作童子形左持泥
盧婆羅是細葉青蓮華有金剛印極熙怡微笑坐白蓮
華臺此其祕密標幟也阿闍梨言鬱金色用表金剛深
慧首有五髻者爲表如來五智久既成就以本願因緣
故示作童眞法王子形是不染著諸法三昧以心無所
住故即見實相金剛智印能以常寂之光遍照法界所
以坐白蓮者意明不異中胎藏也文探玄記四云名義
略叙五義一名者文殊師利或曰尸利或云漫殊室或
翻爲敬首或爲溥首又云濡首又云妙德又曰妙吉祥
此中十菩薩依梵本同名室利兜沙經中亦同名師利
又梵語喚頭爲室利吉祥德等亦爲室利故致翻譯不

同也二者出處者若依文殊般涅槃經是此土婆羅門
家生佛滅後四百年於香山頂已入涅槃若依此經華嚴
是東方菩薩現在淸涼山寂調音經亦云東方去此萬
佛世界國名寳住佛名寳相彼土菩薩也三明師資者
依放鉢經昔爲釋迦師此經云三世諸佛之母一切菩
薩之師四明位者若約因是十地菩薩以常住首楞嚴
三昧故若約果依首楞嚴經於南方平等世界成佛號
龍種王文心地觀經三云文殊師利大聖尊三世諸佛
以爲母一切如來初發心皆是文殊教化力文此尊亦
十六聖之一四親近中金剛利菩薩也言金剛利而不
言文殊者是約金剛灌頂而所稱呼也前後諸尊例然

其如十大願出千臂千鉢敎王經卷二又第七金剛藏菩
薩頂繫蓮臺戴華冠緣圓光緣天衣白裙右膝著座左
膝曲立半面向右陀羅尼集經八云金剛藏菩薩通身
黃色而以左脚偏加斜垂右足似欲下座而復起形在
百寳蓮華座上如令斜身面向右視而坐頭戴七寳莊
嚴華冠身有重光其像左手屈臂覆左髀上右手屈臂
在右膝上以手大指頭指相捻而屈中指及無名指在
於掌中小指直豎以單素白褺絡髆上文此說符合今
變相述者云擧右手大指與中指合屈無名指伸頭指
小指今案畫工謬乎此印名金剛牙菩薩根本印今示
半印金剛頂疏二云金剛藏於金剛中而爲上首故云

堅主一切金剛諸希有事無不由茲是故稱爲出生並
立驗也 文 華嚴大疏云導諸有情勝菩提以四攝法而
攝取即金剛王菩薩 文 今謂所謂王者金剛藏王菩薩
乃是也陀羅尼集經中以此聖爲金剛部主今則爲金
剛因眷屬會會不同案右膝著座 右脚跟著左膝曲立左膝頭立立時直膝而立 此是阿唎茶印左手垂按腕右手執拳 古圖作四葉蓮華今不同
拳與頂掛蓮臺者繩本變相多脫蓮臺故舊解無此
辨今據大曼荼羅出其圖蓋蓮臺者表諸佛果德如彼
蘊悉地者金剛部中智門聖者掛於蘊悉地伽羅三形
其惱後而示智門業成大慧也今是聖者金剛部中悲
門薩埵頂後繫於慈悲敬愛三形而顯悲門方便大愛

也如繩右脚立面向右視此乃伏魔相也第八般若菩
薩大日疏廿七云虛空眼佛眼文殊儀軌經云般若波羅
蜜多佛眼佛母尊勝王是也赤光綠衣玄祇支黃赤裙
向右趺坐左手當胸持經本右掌向內者安慰相也梢
象云西注白記兩手捧經函新曼左手當心持經本右
手在左手下掌向內展頭指結四指 文 仁王念誦儀軌
云般若菩薩像結跏趺坐白蓮華上身黃金色衆寶瓔
路徧身莊嚴首戴寶冠白繒兩邊垂下左手當胸持般
若梵夾右手當乳作說法印以大拇指押無明指頭即
想菩薩從頂至足身多毛孔流出光明徧滿法界一一
光中化無量佛遍滿虛空諸世界中普爲衆生當宣說

般若波羅蜜多甚深之法文陀羅尼集經三與今粗同
祕藏記下云不動尊毗盧遮那忿怒自性輪般若菩薩
同鈔云次自性輪般若菩薩者亘兩部不同也胎藏如
來爲自性輪金界菩薩爲自性輪佛爲正法輪也今菩
薩爲自性輪互通義也般若菩薩諸佛能生母即佛眼
佛母同體也通彼兩部一切諸法此尊梵夾中含藏故
今爲自性輪也文大論三十四云復次般若波羅蜜是
諸佛母父母之中母功最重是故佛以般若爲母般舟
三昧爲父能攝持亂心令智慧成文法界無差別論云
信爲其種子般若爲其母三昧爲其胎藏大悲爲乳養
人文演奧鈔十三云有能生德故名母也大品般若

二十一卷云此深般若波羅蜜中生佛十力乃至十八
不共法一切種智須菩提得此諸法名爲佛母大論七
解云深般若波羅蜜是諸佛母依止此法住何以故是
般若出生一切諸佛故文今十六聖中換智幢安此尊
左邊換香象安破一切憂闇是部別差耳第九金剛華
菩薩玄光黃衣赤袛支碧裙仰向右坐兩手合捧一蓮
華白緣含紅者乃散華印或云支分生印印中置華奉
獻之勢也大日疏十五云華手此都牒合掌印也此華
從手生也發生奉一切佛結支分生印觀菩提心華手
發生者謂作印作印已即運心供養也此一切支分生
印者前已有眞言乃至如是以印加持已當念菩提心

想見此華從手出以是爲供養也文 華嚴大疏云手中雨華便名華手菩薩文 亦陀羅尼集經五云仰並左右掌列展左右小指無名指中指相博勿開以左右頭指少曲頭壓中指上節側次二大指各自屈頭壓頭指下節側莫著掌此即用二陀羅尼其一云云其二云那謨薩婆佛陀達摩僧伽耶 一 那謨阿唎耶 二 婆路枳帝攝跋囉耶 三 菩提薩埵耶 四 摩訶薩埵耶 五 摩訶迦嚧尼迦耶 六 哆姪佗 七 社毘杜毘 八 迦耶杜毘 九 毘囉闍 十 毘羅尼 十一 莎訶 十二 是法印名大散華印陀羅尼若有持此印及呪者一切三乘聖衆咸生大歡喜一切人天金剛業道聞是音者皆起舞踏證成讃者地獄衆生聞是音者苦具枷鎖一時摧碎鑊湯鑪炭止沸停燒清凉快樂寒氷温煖灰河枯竭擧要言之一切地獄一切衆苦自然解脱一切餓鬼聞是音者皆蒙甘飲食充滿無飢渴想一切畜生聞是音者常得安樂不生寃苦即得捨離畜生之身若終時隨佛授記等 已上撮畧 此土凡修尚如是況於彼土聖行乎或曰此聖爲華聚菩薩然此薩埵往生誓願深厚者方等陀羅尼經第三云爾時華聚菩薩即於佛所而自立誓作如是言白世尊若令一切衆生生妙樂世界者我等乃當取等正覺若一切衆生於三塗永斷者我終不取成等正覺文 要集記三云就華聚文云東方妙樂世界非極樂歟答下文云華聚菩

薩即以右手攝取西方妙樂乃至爾時大衆遥見西方妙樂世界河池華樹莊嚴事無不明了爾時大衆歡喜踊躍至心敬禮無量壽佛各各求生妙樂世界文如古圖此聖擎盛華文龜如今依清海變則但合掌耳合掌即是華故故名華手亦結支分生印觀想菩提心華運心供養如是二義宜隨意而取第十金剛索菩薩赤光黄赤衣碧祇支黄裙左顧趺坐右手施無畏印左手不見金剛頂疏二云福德實是能利益一切金剛羂索護此德門名爲益也故云爲令一切菩薩受用三摩地智故成衛護功德戸金剛索菩薩也或曰索者攝眞實經云自作此想我是金剛索在先鈎召一切諸天及鬼神

等其未來者令入道場我今以此金剛索堅縛不放文是四攝第二配愛語索者引入義以愛語方便而能引入也法界次第下云菩薩若以善軟之言隨順一切根情安慰開諭則一切衆生之所樂聞因此生親愛心依附菩薩而隨受道得住眞理故名愛語攝文第十一毘倶胝菩薩又云毗唎倶知緣光玄衣黄赤祇支黄裙而坐左手捧蓮華一莖右手不見其華白含紅也右向俯視大日疏五云觀音左邊置聖者毘倶胝其身四手右邊一手垂數珠鬘二手作施願手左邊一手持蓮華一手執軍持面有三目如摩醯首羅像首戴髮冠如毘盧遮那髮髻形乃至其身潔白圓光圍之光中具有赤白

黃三色不純白純赤純黃故云無主凡黃爲增益色白
者寂災色赤者降伏色以此三昧光中兼具三力故用
爲幖幟也 文 同疏十七云次毗俱知入三昧云佛大
會中諸金剛現大可畏降伏之形如無有能伏之者時
觀音額皺中現此菩薩西方謂額上皺文爲毗俱知如
今人忿時額上有皺也此菩薩現身作大忿怒之狀時
諸金剛皆生怖心入金剛藏身中時彼毗俱胝進至執
金剛藏前時彼亦大怖畏入如來座下而言願佛護我
時佛謂彼毗俱胝言姉汝住時毘俱胝住已白佛唯佛
所敎勅我當奉行爾時諸金剛怖畏亦除皆大歡喜而
作此言此大悲者而能現大力威猛甚希有也等 文 於

閻浮則示三目四臂顰眉降伏之相於安養則現慈顏
寂靜之相曾會自別莫爲怪此聖乃多羅眷屬也第十
二彌勒菩薩此翻曰慈氏字曰阿逸多玄光緑衣黃白
衹支白裙合掌趺坐或曰賢愚經云波羅奈國王名波
羅摩達王有輔相生一男兒相好備滿身色紫金姿容
挺特立字號曰彌勒 文 阿逸多此云無能勝其智超過
於人故出珠林八十一言合掌者金剛合掌也玄法軌
下云慈氏黃金色處空用青點金剛掌旋轉 掌心相著 是合
掌印或言塔婆印者大日疏十三云慈氏印作三補吒
而屈二風指令指頭至火指根下二空指並而歷之餘
如常此印如窣塔婆形以持一切如來法身塔猶如持

佛身也文今案此聖三形者塔婆及軍持而是一物同
盛舍利器故彼此互通也八大菩薩曼荼羅經云慈氏
菩薩身眞金色左手持軍持右手施無畏冠中有窣塔
婆文勢至慈氏異名同體故合掌合同體義軍持爲勢
至三形然塔婆印亦名軍持印出青龍軌問此會左右班列
慈氏般若辨積破一切憂闇四聖有何意爾耶答如大
日疏以四菩薩而顯大日之四德今復可然都是表德
法門故如慈氏般若者表如來福智二種莊嚴如辨積
破一切憂闇者示拔苦與樂下化二益也蓋慈氏是爲
依正二報大福莊嚴最上主故般若是爲五智覺母萬
行成辨大智莊嚴主宰故辨積慧辨無窮使人心開意

解能趣一切智地故破一切憂闇使人破却心裏黑闇
憂惱能處無爲之安故由斯觀之如來自得福智陳左
邊會下化二益列右邊席當知以是四菩薩旌果上四
德學者宜尋索焉第十三金剛鉤菩薩綠光黃赤天衣
赤衹支赤黃裙顧左而坐兩手不現西山注云舉右手
隱左手文龜正圖共脫兩手如向應知鉤索鎖鈴四攝
中一菩薩金剛頂疏二云鉤能請召佛菩薩人稱爲善
人文拔衆生苦安涅槃城以爲善人故分別聖位經云
金剛鉤光明遍照十方十方請召一切如來金剛道場
及拔一切衆生惡趣安於無住涅槃城也文布施攝以
配此鉤法界次第下云菩薩以無所捨心行於二種布

施能攝衆生一者財施二者法施若爲樂財衆生卽以
財施而攝取之若爲樂法衆生卽以法施而攝取之以
此二施能利益一切衆生既蒙恩利因是生親愛心而
隨受道得住眞理故名布施攝也 文 大經云不爲大施
主普濟諸貧苦 又云爲衆開法藏廣施功德寶 此菩薩
如是表本尊因行具德 第十四金剛幢菩薩亦曰寶幢
菩薩 是寶部眷屬 赤光黃赤衣綠衹支碧裙向右而坐
左手施無畏印右手不見 華嚴大疏云有所樂求恒不
逆卽金剛幢菩薩 文 祕藏記云此聖肉色二手持幡幢
文 理趣釋下云中央畫虛空藏右畫金剛光左畫金剛
幢 文 此乃今坐次 又云所謂以法施故得圓滿一切

法此則金剛幢菩薩三摩地行也 文 金剛頂疏四云此
寶幢三摩耶是一切如來大滿願義如來入此三摩耶
者爲此菩薩授滿願幢故如如意珠在寶幢上雨一切
寶滿人所求此三摩耶亦復如是在菩提幢上滿衆生
願故以爲名也 文 同經云盡無餘有情界令一切意願
滿足安樂悅意故則彼金剛幢授金剛幢菩薩雙手一
切如來以金剛名號金剛幢金剛幢灌頂也 文 華嚴經
金剛幢菩薩十回向品云令諸衆生以心莊嚴念佛三
昧普見諸佛 文 以斯文證如此菩薩可謂念佛三昧教
道者矣 第十五寶波羅蜜菩薩亦曰金剛寶乃虛空藏
薩埵也 綠赤衣木蘭衹支碧裙面右而坐右掌捧如意

珠左掌在胸捫象云左手安心結空風火水指華嚴大
疏云無住檀施等虛空金剛寶菩薩亦虛空藏菩薩別
名文流志所譯輪王經一云左手當胸執華右手執如
意珠仰右髀上文金剛頂疏四經云受彼金剛摩尼與
虛空藏大菩薩授與金剛寶安於雙手則一切如來以
金剛名號金剛藏金剛藏灌頂也又同疏二云虛空藏
者在大日右月輪中表一切如來眞實如恒沙功德福
智資糧聚由修虛空藏菩薩行行四種施須說三輪清
淨譬如虛空無盡有爲無漏成受用變化資糧也文理
趣釋下云一切三界主如來者寶生如來也寶生如來
之變化則虛空藏菩薩是也一切如來灌頂藏者虛空

藏菩薩異名也乃至若入此曼荼羅令他人現生所求一
切富貴階位悉得滅一切貧窮業障等文無量壽儀軌
云結大虛空藏印二手合掌二中指右押左外相叉博
著手背二頭指相蹙如寶形即想從印流出無量供具
衣服飲食宮殿樓閣等即誦大虛空藏眞言由此眞言
加持故所想供具眞實無異文今案仰奉三寶朝由空
藏之威力成廣大供養俯度群生夕依普賢之行願作
無邊福聚故壽尊左右班列此二聖光甲牙幢各補翼
其道深思察焉第十六金剛光菩薩瑜伽敎王經名曰
寶光菩薩赤光緣衣右手結日光印左手不見面右而
坐祕藏記云此聖肉色左手拳右手持日光形文華嚴

大疏云能以慧光破愚冥即金剛日菩薩亦曰金剛光菩薩文今謂是寶部聖者故名曰寶光菩薩金剛頂疏四云經云金剛日以授與大威光菩薩雙手則一切如來以金剛名號金剛光灌頂時是菩薩以彼金剛日照耀一切如來而說偈曰此是一切佛能壞無智暗設微塵數日此光超於彼注曰金剛授與者此是智印灌頂本尊所執持印契故以金剛號號金剛光也文此乃寶波羅蜜眷屬也第十七無邊音聲佛頂尊寶冠垂髻玄光綠衣碧祇支白裙兩手當胸結商伽印正面趺坐此乃三部中蓮華部佛頂尊也大日經一云復畫三佛頂初名廣大頂次名極廣大及無邊音聲白黃赤兼備文

此尊印舊解皆曰合掌今考是商伽印也舊解混彼甲印青蓮軍持支分生印以爲合掌今此印亦爾類而不同此印梵呼商佉印即法螺印也青龍軌下云安布三佛頂廣大發生頂同前蓮華印 佛部白 極廣大廣生頂五智金剛印 金部黃 五股 無邊音聲頂即前商佉印 蓮部赤 上來解左邊十七聖圍繞觀音前後者畢文

當麻曼陀羅搜玄疏卷四　終